89 17 89

உ
சிவமயம்.

ஸ்ரீகண்டபரமேசுவரர்
ஸ்ரீ சுப்பிரமணியருக்குபதேசித்தருளிய

சருவஞானோத்தர ஆகமம்

ஞானபாதம் தமிழ்மூலமும்,

இதற்குத்
திருவாவடுதுறை ஆதீன சைவப்பிரசாரகரும்,
தேவகோட்டைச் சிவாகமசித்தாந்த பரிபாலனசங்கத்துச்
சித்தாந்தசாத்திர போதகருமாகிய
தூத்துக்குடி

பொ. முத்தையபிள்ளை

எழுதிய

முத்திரத்நமென்னும் விருத்தியுரையும்.

இவை
ஷை பொ. முத்தையபிள்ளையால்,
தேவகோட்டை, ஸ்ரீமான்களான
அரு. அரு. சோம, மே. அரு. நா, ராம. மே. சித அவர்கள்
பொருளுதவியைக்கொண்டு,

தேவகோட்டை
“எஸ்டேட் பிரஸில்”
பதிப்பிக்கப்பெற்றன.

காப்பிரைட்] 1923. [விலை ரூபா 1-8-0

உ

சிவமயம்.

பொருளடக்கம்.

1. முகவுரை.
2. உரிமையுரை.
3. பிரகரண அகராதி.
4. சருவஞானோத்தரம் ஞானபாதம் வடமொழிமூலம்.
5. ஷை தமிழ் மூலமும் முத்திரத்நவிருத்தியும்.
6. செய்யுள் முதற்குறிப்பகராதி.
7. விஷய அகராதி.
8. பிழை திருத்தம்.

* * *

சிவமயம்.

முகவுரை.

உலகத்திற் காணப்படும் பொருள்கள் அறிவுடைப் பொருள்களென்றும் அறிவில்லாத பொருள்களென்றும் இருதிறப்படும். இவ்விரண்டும் முறையே சித்தென்றும் சடமென்றும் வழங்கப்பெறும். சித்தென்பது உயிர். இவ்வுயிர், யாதானுமொன்றைப் பற்றி நின்று தொழிற்செய்யுமன்றித் தனித்து நின்று தொழிற்செய்யுமாறில்லை. எதுபோலுமெனின், அக்கினி யாதானுமொன்றைப்பற்றி நின்று தன்றொழில் நடாத்துமாறுபோலுமென்க. எனவே, உயிர்ப்பொருளாகிய சித்துக்குச் சடப்பொருளாகிய பிரபஞ்சம் இன்றியமையாது வேண்டப்படும். படவே, உயிர்களின் கன்மத்துக்கீடாகச் சடப்பொருள்கள் தோன்றி நின்று ஒடுங்குதலையுடையனவாய்க் காணப்படும் என்க. இங்ஙனம் முத்தொழிற்படும் உலகம் சடமாதலால், சடமாகிய கடமுதலியனபோலத் தானே முத்தொழிற்படாது. உயிர், இச்சடப்பொருள்களைக்கூடினாலன்றித் தொழிற்படாதாதலின், அவ்வுயிர்தானே இச்சடப்பொருள்களைத் தொழிற்படுத்த முடியாது. இவ்விரண்டும் இவ்வாறாகவே, பாரிசேட அளவையால் இச்சடப்பொருள்களைக் காரியப்படுத்தி இவற்றையும் உயிர்ப்பொருள்களையும் கூட்டுவிப்பான் ஒரு முதல்வன் உண்டென்பது துணியப்படும்.

இம்முதல்வன் உயிர்களுக்குச் சடப்பொருள்களைக் கூட்டுவித்தலேயன்றி அவற்றோடு கூடிச்செய்யவேண்டுவன இவை செய்யவேண்டாதன இவையென அறிந்து உய்தற்பொருட்டு அருளிச்செய்த நூல்கள் வேதம் ஆகமம் என இரண்டாம். அவற்றுள், வேதம், இருக்கு யசுர் சாமம் அதர்வணம் என நான்காம். இவை ஒவ்வொன்றும், கருமகாண்டம் ஞானகாண்டமென இரண்டு காண்டங்களையுடையன. இவற்றுள் முன்னையது வேள்வி முதலிய கர்மங்களைச் சொல்வது. பின்னையது சிவான்மா பரமான்மாவோடு ஐக்கியமாவதைக் கூறுவது.

இனி ஆகமம், காமிகம், யோகஜம், சிந்தியம், காரணம், அசிதம், தீப்தம், சூக்குமம், சகச்சிரம், அஞ்சுமான், சுப்பிரபேதம், விஜயம், நிச்சுவாசம், சுவாயம்புவம், ஆக்கினேயம், வீரம், இரௌரவம், மகுடம், விமலம், சந்திரஞானம், முகவிம்பம், புரோற்கீதம், லளிதம், சித்தம், சந்தானம், சர்வோக்தம், பாரமேஸ்வரம், கிரணம், வாதுளம் என இருபத்தெட்டாம். இவையேயன்றி, இவ்வாகமங்களின் சார்பான உபாகமங்களும் பலவுள. இவ்வாகமங்கள் அனைத்தும் தனித்தனி சரியாபாதம், கிரியாபாதம், யோகபாதம், ஞானபாதமென நான்கு பாதங்களையுடையன. இவற்றுள், சரியாபாதத்தைத் தந்திரகலையெனவும், கிரியாபாதம் யோகபாதமிரண்டனையும் மந்திரகலையெனவும், ஞானபாதத்தை உபதேசகலையெனவும் கூறுவர். சரியாபாதம், ஆலயப்பிரதிட்டை முதலியவற்றைக் கூறும். கிரியாபாதம், ஆன்மார்த்த பரார்த்த பூஜை முதலியவற்றைக் கூறும். யோகபாதம் பிராணவாயுவை அடக்கி மனத்தைச் சுழுமுனை மார்க்கத்தால் பிரமரந்திரத்தில் செலுத்தி நிறுத்திச் சோதி முதலியவற்றைத் தரிசித்தலைக் கூறும். ஞானபாதம், பதி பசு பாசமென்னும் பொருளுண்மையினையும், அவற்றினிலக்கணங்களையும், பசு, பாசத்தினின்று நீங்கிப் பதியையடைதற்குச்செய்யவேண்டும் சாதனங்களையும், அங்ஙனம் சாதித்தாற் பெறும்பேறாகிய முத்தி நிலையினையுங் கூறும். இங்ஙனம் கூறும் ஞானபாதமும், சில ஆகமங்களில் சிவம், பதி, பசு, சுத்தமாயை, அசுத்தமாயை, கன்மம், ஆணவம் எனப் பொருள்கள் ஏழென்றும், சில ஆகமங்களில் சிவம் பதி இரண்டனையும் ஒன்றாகவைத்து ஆறென்றும், சில ஆகமங்களில் மாயையிரண்டனையும் ஒன்றாகவைத்து ஐந்து என்றும், சில ஆகமங்களில் சிவம் பதி பசு பாசம் என நான்கென்றும், சில ஆகமங்களில் பதி பசு பாசம் என மூன்றென்றும் கூறும். இவ்வாறு பேதப்படக்கூறுவனவெல்லாம், விரிதல் சுருங்குதல் என்னும் பேதம்பற்றியேயன்றிப் பிறிதில்லை என்க.

இந்த ஞானபாதம் அனைத்தும், பொருளுண்மை, இலக்கணம் சாதனம், பயன் என்னும் இவைகளைப்பற்றிய பிறர் பக்கங்களை எடுத்துக்கூறி நியாயவாயிலாக மறுத்து அவற்றினுண்மையைப் பொதுவகையாகவும் சிறப்புவகையாகவும் கூறும். ஆதலின், சிவாகமங்களின் ஞானபாதமே சித்தாந்தம் ஆகும். இந்தச் சித்தாந்தமாகிய ஞானபாதத்திலுள்ளும் பொருளுண்மை முதலியவற்றைப் பொதுவகையாகக் கூறும் ஞானபாதத்தால் சித்தாந்தமுத்தியிலக்கணம் பொதுவகையாக விளங்குமன்றிச் சிறப்புவகையாக விளங்காது. அவற்றைச் சிறப்புவகையாகக்கூறும் ஞானபாதத்தினாற்றான் சித்தாந்தமுத்தியிலக்கணம் சிறப்புவகையாக விளங்கும். இங்ஙனம் சித்தாந்தமுத்தியிலக்கணத்தைச் சிறப்புவகையாகக்கூறுவது சர்வஞானோத்தர ஆகமத்தின் ஞானபாதமேயாம்.

இச் சர்வஞானோத்தரம், காமிகம் முதலிய மூலாகமங்களினும், பௌட்கரம் முதலிய உபாகமங்களினும் அடங்குவதன்று. அவ்வாகமங்களில் சித்தாந்தமுத்தியிலக்கணத்தைப் பொதுவகையாகக்கூறி இவ்வாகமத்தில் அவ்விலக்கணத்தைச் சிறப்புவகையாகக்கூறும் காரணத்தால் இதற்குச் சர்வஞானோத்தரமெனப் பெயராயிற்று.

ஞானமென்பது பொதுவாக அறிவெனப்படுமாயினும் சிவனை அறியுமறிவே சிறப்பாக ஞானமெனப்படும். சிவாகமங்களெல்லாம் சிவபெருமான் ஒருவனையே பரம்பொருளெனக்கூறும். ஏனைய தேவர்களைப் பரமபொருளெனக்கூறா. ஆதலின், சிவாகமம் ஞானமெனப்படும். படவே, சர்வஞானமென்பது சர்வாகமமென்னும் பொருளைத்தரும். உத்தரம் சித்தாந்தமென்பன ஒரு பொருட் சொற்கள். எனவே, சர்வஞானோத்தரமென்பது சகலாகமசித்தாந்தமென்னும் பொருள்பற்றிவந்த காரணப்பெயர்.

இது ஸ்ரீகண்டபரமேசுவரரால் ஸ்ரீசுப்பிரமண்யருக்கு உபதேசித்தருளப்பெற்றது. ஞானபாதத்தை உபதேசிக்குங்கால், இவ்வாகமத்திற்கூறும் முத்தி பரமரகசியம்; இந்த ரகசியத்தை இதுவரை யாமொருவருக்கும் சொன்னதில்லை என்று ஆரம்பஞ்செய்து, முடிவில் மும்முறை சத்தியங்கூறி இவ்வாகமத்திற்கூறப்பட்ட முத்தியே மேலான முத்தியென வற்புறுத்தினர். முன் ஒருவருக்கும் உபதேசம் செய்ததில்லை என்றதனாலேயே இவ்வாகமத்திற் கூறப்பட்ட முத்தி ஏனைய ஆகமங்களிற் கூறப்படவில்லையென்பது இனிது விளங்கும்.

இந்த ஞானபாதம், பொருள்நிர்ணயப்பிரகரணம், சுவான்மசாக்ஷாத்காரப்பிரகரணம், ஆன்மசமாதிப்பிரகரணம், பூதான்மப்பிரகரணம், அந்தரான்மப்பிரகரணம், தத்துவான்மப்பிரகரணம், சிவான்மப்பிரகரணம், மந்திரான்மப்பிரகரணம், பரமான்மப்பிரகரணம் என ஒன்பது பிரகரணங்களை உடையது. இவற்றுள்,

பொருள்நிர்ணயப்பிரகரணம், சிவம், பதி, பசு, பாசமென்னும் நான்கு பொருள்களுண்டெனவும் அவற்றின் இலக்கணங்களிவை எனவுங் கூறும்.

சுவான்மசாக்ஷாத்காரப்பிரகரணம், சிவான்மாவினிடத்துப் பரமான்மா அநன்னியமாய் விளங்கித்தோன்றும் முறையினையுணர்ந்து சிவான்மா பரமான்மாவென்னும் அன்னியபாவனையின்றிச், சிவான்மாவே பரமான்மாவென அநன்னியபாவனைசெய்து, அவ்வத்துவிதபாவனையாற் சிவான்மாவின் சொரூபநிலை விளங்கித்தோன்றுதலைக்கூறும்.

ஆன்மசமாதிப்பிரகரணம், ஆன்மாவிற்குச் சிவனோடு பிரிப்பின்றிநிற்கும் தன்உண்மை விளங்கித்தோன்றியபின்னர், அவ்வுண்மையில் நிலைபெற்றுநிற்கும் நிட்டையினாற் சிவனுக்குரிய சர்வஞ்ஞத்துவாதி எண்குணங்களும் தன்மாட்டு விளங்கித்தோன்றுதலைக் கூறும்.

இங்ஙனம் முத்திநிலை கூறிமுடித்து ஆன்மா எல்லாவற்றினும் அதுவதுவாய் நிற்குமாற்றால் ஆறுபேதப்படுமென்று கூறத்தொடங்கிப் பூதான்மா அந்தரான்மா தத்துவான்மா சிவான்மா மந்திரான்மா பரமான்மாவென அறுவகைப்படுத்தி, ஆறுபிரகரணங்களாகவைத்து, தூலதேகத்தோடுகூடி நிற்குங் காலத்துப் பூதான்மாவெனவும், சூக்குமைமுதலிய வாக்குக்களுடன்கூடிநிற்குங்காலத்து அந்தரான்மாவெனவும், தத்துவங்களுடன்கூடி நிற்குங்காலத்துத் தத்துவான்மாவெனவும், புருடதத்துவமாய்நின்று சுகதுக்கபோகங்களைப் புசிக்குங்காலத்துச் சிவான்மாவெனவும், மந்திரங்களோடுகூடி மந்திரசொரூபமாய்நின்று மந்திரங்களைக் கணிக்குங்காலத்து மந்திரான்மாவெனவும் பெயர்பெறுமெனக்கூறி, இவ்வைந்தும் ஆன்மாவிற்குச் செயற்கையே ஆதலின் இவற்றின் வேறாய்ப் பரமான்மாவோடு கூடி நிற்குங்காலத்துப் பரமான்மாவாய் நிற்குமெனவும் இங்ஙனம் நிற்றல் என்றுமுள்ளதாயினும், தேகம் முதலியவற்றின் செயற்கையால் விளங்கித்தோன்றாமல் அச்செயற்கை நீங்கினவிடத்து விளங்கித்தோன்றுதலின் இந்நிலை இயற்கையெனவும் இதுவே முடிந்தநிலையெனவுங்கூறி நூலைப் பூர்த்திசெய்தனர்.

ஏனைய ஆகமங்களில் இறைவனுடைய தடத்தநிலை மட்டுங் கூறினமையால், அவ்வாகமங்களிற் கூறும் முத்தியும் தடத்தநிலை பற்றியதேயாம். இவ்வாகமத்தில் இறைவனுடைய சொரூப நிலையைச் சிவமெனவும், தடத்த நிலையைப் பதியெனவும் வைத்துப் பொருள்கள் நான்கெனக் கூறுதலின், இவ்வாகமத்திற் கூறும் முத்தி சொரூபநிலைபற்றியதேயாம். ஆகவே, காமிகம் பௌட்கரம் முதலிய ஆகமங்களெல்லாம், பரபக்கக் கொள்கைகளை மறுக்கும் முகத்தாற் சித்தாந்தப்பொருளைப் பொதுவகையாகக் கூறிற்றெனவும், இச்சர்வஞானோத்தரமே சித்தாந்தப்பொருளைச் சிறப்புவகையாகக் கூறிற்றெனவும் அறிந்துகொள்க.

அன்றியும், காமிகம் முதலியன இருடிகட்குபதேசிக்கப்பெற்றன. இச்சர்வஞானோத்தரம் சுப்பிரமணியருக்குபதேசிக்கப்பெற்றது. இதனாலும் இவ்வாகமம் சிறப்புப்பொருளைக் கூறிற்றென்பதுணரப்படும். ஆதலின், இவ்வாகமத்திற்கூறும் பொருளுக்கேற்பக், காமிகம்முதலியவற்றிற்குப் பொருள்கொள்ள வேண்டுமேயன்றிக் காமிகம் முதலியவற்றிற்கேற்ப இவ்வாகமத்திற்குப் பொருள்கொள்ளுதல் கூடாது. காமிகம் முதலியவற்றிற் கூறும் முத்தி பதி தானாதல். இவ்வாகமத்திற் கூறும் முத்தி சிவம் தானாதல். பிற பொருள்களோடு கலந்து நிற்கும் இறைவன்நிலை பதி. தனித்து நிற்கும் நிலை சிவம். ஆதலின், பதி தானாய் விளங்கும் முத்தி பொதுவெனவும், சிவம் தானாய் விளங்கும் முத்தி சிறப்பெனவும் படும். படவே, பதி தானாய் விளங்கும் முத்தியில் பதிக்குப்போலத் தனக்கும் பஞ்சகிருத்தியமுண்டென்றுகொண்டு, அவ்வாறே சிவம்தானாய்விளங்கும் முத்தியில் சிவத்தின்குணங்கள் தன்மாட்டு விளங்கித் தோன்றுதலால் பஞ்சகிருத்தியமுண்

டென்று கொள்ளுதல் கூடாது. பஞ்சகிருத்தியம் கடந்தநிலை சிவமாதலின் சிவம் தானாய் விளங்கும் முத்தியில் தனக்குப் பஞ்சகிருத்தியமில்லாதவாறுபோலப் பதி தானாய் விளங்கும் முத்தியிலும் பதித்தன்மை விளங்குதலேயன்றி அத்தன்மையால் நிகழும் செயல் நிகழ்தலில்லையென அறிந்துகொள்க.

இங்ஙனம் சிவம் தானாய் விளங்கும் பரமுத்தியில் சிவமெனத் தா[illegible] பிரித்தறியவாராவென்பதை உணர்த்துதற்குக் கடமுடைந்தவிடத்துக் கடாகாயமும் மகாகாயமும் பிரித்தறிய வாராது ஒன்றுபட்டு நிற்பதை உவமையாக எடுத்துக்காட்டினர். இவ்வுவமை இருபொருள்களும் ஒற்றுமைப்படச் சேர்தன் மாத்திரைக்குக் கூறிய ஒரு புடைவுவமையென அறியாது, இந்நூல் தமது ஏகான்மவாதத்தையே கூறுவதென மயங்குவர் ஏகான்மவாதிகள். பரமுத்தியிற் சிவத்தின் குணங்கள் தன்மாட்டு விளங்கித்தோன்ற அக்குணங்களே குணங்களாய் ஆன்மா குணியாய் நிற்குமென்பதுணர்த்துதற்குத் தற்றருமதருமி என்றார். இவ்வாக்கியத்திற்கு இறைவனுடைய தருமம்போலும் தருமத்தை உடைய தருமி என்பது பொருளெனக்கொண்டு ஆன்மாவிற்கு அநாதியே எண்குணங்களுள்ளன; அவை மலத்தால் மறைக்கப்பட்டு மலநீக்கத்தில் விளங்கித்தோன்றினவென்பர் சிவசமவாதிகளும் சிவாத்துவிதிகளும். இவர் கூற்றுக்களெல்லாம் பொருந்தாவென்பதனை நியாயவாயிலாக ஆண்டாண்டு விளக்கிக்காட்டியிருக்கின்றமையின் அவ்விடங்களிற் காண்க.

இந்நூல் சைவசித்தாந்த சம்பந்தமான எந்நூலினும் மிகச் சிறந்ததென்பது கருதியும், இந்நூற்பொருளுக்கேற்ப ஏனைய நூல்களுக்குப் பொருள்கொள்ள வேண்டுமென்பதுணர்த்த வெண்ணியும், சிவஞானபாடியகர்த்தாவாகிய ஸ்ரீமாதவச் சிவஞானயோகிகள் தாமருளிச்செய்த சிவஞானபாடியத்து ஆறுஞ் சூத்திரத்தில் இச்சர்வஞானோத்தரத்திற்கு ஒரு சுருக்க உரை கூறினாற்போன்று இந்நூற்பொருளைத் தொகுத்தெடுத்தருளி, இந்நூற்பெருமையைப் பலவாறு பாராட்டிப் புகழ்ந்தனர். இச்சர்வஞானோத்தரமே வாயு சம்மிதையில் சர்வாகமோத்தரம் எனக்கூறப்பட்டது.

இந்நூல் இத்துணைப் பெருமை வாய்ந்திருப்பவும் இதனுட் கூறப்படும் கடாகாய மகாகாய உவமையால் ஏகான்மவாதிகள் தமது ஏகான்மவாதமே சிவாகமங்களின் முடிவான சித்தாந்தமெனத்துணிந்தனர். சைவசித்தாந்திகளிற் சிலரோ இவ்வுவமை ஆகமங்களிற் கூறப்படுவதன்று; இவ்வுவமையும் பொருளும் ஏகான்மவாதிகளாற் சேர்க்கப்பட்டனவென்பர். இங்ஙனம் இருதிறத்தாரும் மயங்கிக் கூறுதலால் அங்ஙனம் மயங்காத வண்ணம் என் சிற்றறிவிற்கெட்டியவாறு இதற்கோருரையெழுதி வெளியிட்டிருக்கின்றேன்.

வடமொழியிலுள்ள இவ்வாகமத்தின் ஞானபாதம் முன்னரே தமிழ்ச் செய்யுளாக மொழி பெயர்க்கப்பெற்றுள்ளது. மொழிபெயர்த்தவரின் பெயர் முதலியன புலப்படவில்லை; இச்செய்யுள் மூலம் முன்னரே அச்சிடப்பட்டுள்ளது. அதனைச் சோதிப்பதற்காகப் பிரதிகள் தேடும்பொழுது வைத்தீசுவரன்கோவில் ஸ்ரீலஸ்ரீ சோமசுந்தர தேசிகரவர்கள் ஒரு பிரதி உதவினார்கள். அதில் பாயிரமாகப் பல செய்யுட்களுள்ளன. அவையாவும் எழுத்துக்களின் சொரூபம் தெரியாவண்ணம் சிதலாற்சிதைக்கப்பட்டிருந்தன. ஆதலின் அப்பாயிரங்களைச் சேர்க்க முடியவில்லை. அந்தப்பிரதியில் மந்திரான்மப் பிரகாணத்தில் "யாதொரு தேவதை எவ்வாறு இருக்கும்" என்றற்றொடக்கத்துச் செய்யுளொன்று அதிகமாகவிருந்தது. அதனைச்சேர்த்திருக்கிறேன். வேறு பிரதிகள் யாரிடமாவதிருந்து அதில் ஏதேனும் வேற்றுமை காணப்படின் தயவு கூர்ந்து தெரிவித்தால் அடுத்தபதிப்பிற் சேர்த்து வெளியிடச் சித்தமாயிருக்கிறேன்.

ஒவ்வொரு செய்யுளுக்கும் அவதாரிகை, பதவுரை, பொழிப்புரை, கருத்துரை, விசேடவுரை யெழுதிச் சிறப்பான முத்தியிலக்கணத்தை விளக்குதலின் இவ்வுரைக்கு முத்திரத்னவிருத்தி எனப்பெயரிட்டிருக்கின்றேன். இவ்வுரையுள் பிழை காணப்படின் சித்தாந்த சைவசிலர்களாகிய பெரியோர்கள் என்னைத்தமதடிமையாகக்கொண்டு சிந்தாந்தப் பொருளோடு கலந்திருப்பதுபற்றி அப்பிழையைப் பொருட்படுத்தார்கள். குற்றமே தெரிவதில் பெரிதும்

முகவுரை.

நேர்க்கமுடைய ஏனையோர் யான் பிரார்த்திக்கினுங் குற்றமே கூறுவர். ஆதலின் பிழையைப்பொறுத்தல் வேண்டுமென்று பிரார்த்தித்தல்மிகை: "அற்றமறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான்-குற்றமே கூறி விடும்" என்பது திருக்குறள். இதன் வடமொழி மூலத்தையுமித்துடன் சேர்த்திருக்கிறேன்.

நன்றி கூறல்.

இதனை அச்சிடுதற்குப் பொருளுதவி புரிந்த சிவநேசமும் செல்வமும் ஒருங்கு வாய்ந்த பிரபு சிகாமணிகளாகிய ஸ்ரீமான் அரு. அரு. சோம. சோமசுந்தரஞ் செட்டியாரவர்கள், ஸ்ரீமான் மெ. அரு. நா. இராமநாதன்செட்டியாரவர்கள்; ஸ்ரீ மான் ராம. மெ. சித. வைரவன்செட்டியாரவர்கள் ஆகிய மூவர்களுக்கும், எனதாப்தரும் சித்தாந்த சைவசீலருமாகிய வைத்தீசுவரன் கோவில் ஸ்ரீலஸ்ரீ சோமசுந்தரதேசிகரவர்கள் உதவிய பிரதி மிகவும் உபகாரமாயிருந்தமையால் அவர்களுக்கும், வடமொழி மூலத்தை அச்சிடுதற்கு உதவி புரிந்த எனது ஆப்தரும் சிவாகமசங்க வித்வானுமாகிய பிர்மஸ்ரீ நா. கிருஷ்ண சாஸ்திரிகளவர்களுக்கும், சிரமத்தைப்பாராது இவ்வுரையை முற்றும் பரிசோதித்துபகரித்தவர்களும் சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்துச் சிவபூசை அகத்தும் புறத்தும் செய்துவருபவர்களுமாகிய காரைக்குடி ஸ்ரீமாந் ராம. சொக்கலிங்கச் செட்டியாரவர்கட்கும் எனது மனப்பூர்வமான வந்தனத்தை நன்றியறிதல் காரணமாகச் சமர்ப்பிக்கின்றேன்.

இங்ஙனம்,

பொ. முத்தையபிள்ளை.

உ

சிவமயம்.

உரிமையுரை.

சிவஞானபாடிய. கர்த்தாவாகிய திருவாவடுதுறையாதீனத்து மாதவச்சிவஞான சுவாமிகள், சிவஞானபோத ஆறும் சூத்திரத்திற்கு அருளிச்செய்த பாடியத்தில் இச்சர்வஞானோத்தரப் பொருளைத் தொகுத்தெடுத்து விளக்கி இந்நூற் பெருமையைப் பலவாறு பாராட்டிப் புகழ்ந்தனர். அப்புகழ்ச்சியே இதற்கு உரை எழுதவேண்டுமென்ற அவாவை எனக்குண்டுபண்ணி, அவ்வாறும் சூத்திரத்தில் தொகுத்துக் காட்டிய பொருளும் அப்பெரியார் திருவருளுமே சிறியேன் உரை எழுதுதற்கு ஆதாரமாயிருந்தமையால், இவ்வுரையைச் சிவஞானசுவாமிகள் திருவடிகட்குச் சமர்ப்பிக்கின்றேன்.

பொ. மு.

பிரகரண அகராதி.

பக்கம்.

1. பொருள் நிர்ணயப் பிரகரணம். … … 5
2, சுவான்ம சாக்ஷாத்காரப் பிரகரணம். … … 36
3. ஆன்ம சமாதிப் பிரகரணம். … … 97
4. பூதான்மப் பிரகரணம். … … 111
5. அந்தரான்மப் பிரகரணம். … … 118
6. தத்துவான்மப் பிரகரணம். … … 119
7. சிவான்மப் பிரகரணம். … … 134
8. மந்திரான்மப் பிரகரணம். … … 137
9. பரமான்மப் பிரகரணம். … … 150

𑌶𑌿𑌵𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌨𑌮𑌃 ॥

𑌸𑌰𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑍇 – 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌪𑌾𑌦𑌃 ॥

𑌅𑌥 𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌨𑌿𑌰𑍍𑌣𑌯𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌮𑍍 ॥

𑌪𑌶𑍁𑌪𑌾𑌶𑌵𑌿𑌧𑌾𑌨𑌂 𑌹𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍋𑌤𑍁𑌮𑌿𑌚𑍍𑌛𑌾𑌮𑌿 𑌷𑌣𑍍𑌮𑍁𑌖𑌃 ।
𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌶𑍍𑌚 𑌤𑌥𑌾 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌕𑌥𑌯𑌸𑍍𑌵 𑌮𑌹𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰 ॥ ॥௧॥

𑌕𑍁𑌤𑌃 𑌪𑌾𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑌥𑍈𑌷𑌾𑌂 𑌜𑍀𑌵 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚 𑌦𑍇𑌵 ।
𑌕𑍇 𑌪𑌾𑌶𑌾𑌃 𑌕𑍋 𑌬𑌲𑍀 𑌪𑍍𑌰𑍋𑌕𑍍𑌤𑌃 𑌕𑌥𑌯𑌸𑍍𑌵 [illegible] ॥ ॥௨॥

𑌪𑌤𑌿𑌶𑍍𑌚 𑌕𑌿𑌂𑌵𑌿𑌧𑍋 𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌃 𑌸𑌾𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌪𑌦𑍇 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌃 ।
𑌶𑌿𑌵𑌶𑍍𑌚 𑌕𑍀𑌦𑍃𑌶𑌃 𑌪𑍍𑌰𑍋𑌕𑍍𑌤𑍋 𑌯𑍋𑌽𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌵𑌿𑌵𑌰𑍍𑌜𑌿𑌤𑌃 ॥ ॥௩॥

𑌪𑌶𑍂𑌨𑌾𑌂 𑌤𑍁 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌂 𑌚 𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑍋 [illegible] 𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌿𑌕𑌃 ।
𑌸𑌂𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍋 [illegible] ॥ ॥௪॥

𑌤𑌾𑌮𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌤𑌥𑌾 𑌹𑍇𑌮𑌕𑌾𑌰𑌣𑌂 𑌪𑌾𑌵𑌕𑌮𑍍 ।
𑌜𑌾𑌤𑌰𑍂𑌪𑌂 𑌤𑌥𑌾 𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌂 𑌶𑌿𑌵𑌤𑍍𑌵𑌂 [illegible] ॥ ॥௫॥

𑌰𑌸𑌵𑌿𑌦𑍍𑌧𑌂 𑌯𑌥𑌾 𑌤𑌾𑌮𑍍𑌰𑌂 𑌹𑍇𑌮𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇 ।
𑌤𑌥𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌚𑍍𑌛𑌿𑌵𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇 ॥ ॥௬॥

𑌤𑍇𑌨 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌨𑍇𑌨𑍈𑌵 𑌭𑌕𑍍𑌤𑌿𑌶𑍍𑌶𑌿𑌵𑌸𑌮𑍋 𑌭𑌵𑍇𑌤𑍍 ।
𑌉𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇 [illegible] 𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑍋 [illegible] ॥ ॥௭॥

𑌪𑌾𑌶𑌜𑌾𑌲𑌮𑌿𑌦𑌂 𑌪𑍍𑌰𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌾 𑌨 [illegible] ।
𑌸𑌨𑌾𑌤𑌨𑍇𑌨 𑌵𑌾 𑌜𑍀𑌵𑌃 𑌕𑌿𑌂 𑌵𑌾 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑍋 𑌨 𑌸𑌤𑌃 ॥ ॥௮॥

𑌸𑌨𑌾𑌤𑌨𑍇𑌨 𑌤𑍇𑌨 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇 𑌶𑌿𑌵𑌾𑌃 𑌸𑌂𑌸𑌾𑌰𑌵𑌰𑍍𑌜𑌿𑌤𑌾𑌃 ।
𑌸𑌨𑌾𑌤𑌨𑍇𑌨 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌷𑌾𑌂 [illegible] 𑌪𑌰𑌿𑌵𑍇𑌷 𑌹𑌿 ॥ ॥௯॥

𑌸𑌰𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑍇

𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌾 [illegible] 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌥𑌾 𑌶𑌿𑌵 𑌏𑌵 𑌸𑌃 ।
[illegible] 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌃 ॥ ॥௧௦॥

[illegible] 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌃 ।
𑌯𑌥𑌾 𑌮𑍇𑌘𑌜𑌲𑌸𑌂𑌪𑌰𑍍𑌕𑌾𑌤𑍍 [illegible] 𑌨𑌾𑌶𑌨𑌮𑍍 ॥ ॥௧௧॥

𑌤𑌥𑌾 𑌜𑍀𑌵𑌸𑍍𑌯 [illegible] 𑌕𑍇𑌨 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌚 ।
[illegible] 𑌯𑌥𑌾 𑌵𑌹𑍍𑌨𑌿𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌦𑌾 ॥ ॥௧௨॥

𑌕𑍇𑌨𑌚𑌿𑌤𑍍 [illegible] 𑌤𑌥𑌾 𑌜𑍀𑌵𑌶𑍍𑌶𑌿𑌵𑍋 𑌭𑌵𑍇𑌚𑍍𑌚 ।
𑌇𑌤𑌿 𑌕𑍇𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑍁 𑌸𑌂𑌮𑍋𑌹𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌦𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌤𑍁 𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑌃 ॥ ॥௧௩॥

[illegible] 𑌨 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌤𑌿 ।
𑌯𑌥𑌾 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌿𑌕𑌂 𑌵𑌹𑍍𑌨𑍇𑌰𑍌𑌷𑍍𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌨𑍈𑌵 𑌵𑌿𑌨𑌶𑍍𑌯𑌤𑌿 ॥௧௪॥

𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑍋 𑌵𑌾 𑌤𑌥𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌨 [illegible] 𑌵𑌿𑌨𑌶𑍍𑌯𑌤𑌿 ।
𑌮𑌣𑌿𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍌𑌷𑌧𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌵𑍈𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑍍𑌯 [illegible] । ॥௧௫॥

𑌨𑌷𑍍𑌟𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁 [illegible] 𑌨 𑌨𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌂 𑌹𑌿 𑌤𑌤𑍍 ।
𑌯𑌥𑌾 [illegible] 𑌵𑌿𑌨𑌶𑍍𑌯𑌤𑌿 ॥ ॥௧௬॥

𑌨𑌷𑍍𑌟𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌤𑌿𑌰𑍋𑌭𑌾𑌵𑌂 𑌹𑌿 𑌵𑌿𑌨𑌷𑍍𑌟𑌂 [illegible] ।
𑌜𑍀𑌵𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌚 𑌤𑌥𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 [illegible] 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌃 ॥ ॥௧௭॥

𑌨𑌷𑍍𑌟𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁 [illegible] 𑌨𑌶𑍍𑌯𑌤𑌿 𑌕𑍇𑌨𑌚𑌿𑌤𑍍 ।
[illegible] 𑌤𑍋𑌯𑌂 [illegible] । ॥௧௮॥

[illegible] 𑌹𑍇𑌮 [illegible] ।
𑌤𑌦𑍇𑌵 𑌰𑌸𑌵𑍀𑌰𑍍𑌯𑍇𑌣 𑌵𑌹𑍍𑌨𑌿𑌸𑌂𑌪𑌰𑍍𑌕𑌤𑍋𑌽𑌪𑌿 𑌵𑌾 ॥௧௯॥

[illegible] 𑌹𑍇𑌮𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌕𑌦𑌾𑌚𑌨 ।
𑌰𑌸𑌵𑍀𑌰𑍍𑌯𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑍇𑌨 [illegible] 𑌵𑌿𑌨𑌶𑍍𑌯𑌤𑌿 ॥

[illegible] 𑌜𑍀𑌵𑍋 𑌨 𑌶𑌿𑌵𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 [illegible] ।
[illegible] 𑌕𑌦𑌾𑌚𑌨 ॥ ॥௨௧॥

𑌶𑌿𑌵 𑌏𑌵 [illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௨௨॥

[illegible]𑌵𑌿𑌚𑌾𑌰𑌃

𑌪𑍍𑌰𑌬𑍋𑌧𑍋 𑌜𑌾𑌯𑌤𑍇 𑌤𑌸𑍍𑌯 [illegible] 𑌶𑌿𑌵𑌤𑍍𑌵𑌮𑌪𑌿 𑌚 ।
[illegible] 𑌸𑌮𑍍𑌭𑌾𑌵𑌯𑍇𑌤𑍍 ॥ ॥௨௩॥

[illegible] 𑌮𑌾𑌯𑌾[illegible] 𑌵𑌪𑍁𑌃 ।
𑌕𑍇𑌚𑌿𑌤𑍍 [illegible] 𑌵𑌦𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌚𑍇𑌤𑌸𑌃 ॥ ॥௨௪॥

𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌦𑍍 [illegible] 𑌨 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌮𑌸𑍍𑌤𑌿 𑌵𑍇𑌦𑌿𑌤𑍁𑌮𑍍 ।
[illegible] 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌦𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌹𑌿 𑌕𑍇𑌵𑌲𑌮𑍍 ॥ ॥௨௫॥

𑌨 𑌤𑍇 [illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௨௬॥

𑌯𑌥𑌾 [illegible] ।
𑌤𑌥𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌪𑌾𑌶𑌸𑌂𑌶𑍍𑌲𑌿𑌷𑍍𑌟𑌃 [illegible] ॥ ॥௨௭॥

[illegible] ।
[illegible] 𑌪𑌾𑌶𑌵𑌿𑌶𑍍𑌲𑍇𑌷𑌂 [illegible] ॥ ॥௨௮॥

[illegible] ।
𑌤𑌥𑌾 𑌹𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌪𑌾𑌶𑌾𑌨𑌾𑌂 [illegible] ॥ ॥௨௯॥

[illegible] ।
[illegible] ॥

[illegible] 𑌪𑌾𑌶𑌾𑌃 [illegible] ।
𑌸𑌹𑌜𑌾𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌜𑌨𑍍𑌤𑍂𑌨𑌾𑌂 𑌤𑌾𑌮𑍍𑌰𑌕𑌾𑌲𑌿𑌕𑌵𑌤𑍍𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾𑌃 ॥ ॥௩௧॥

𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑌾𑌃 𑌪𑌾𑌶𑌾𑌃 𑌸𑌹𑌜𑌾𑌗𑌨𑍍𑌤𑍁𑌕𑌾𑌸𑍍𑌤𑌥𑌾 ।
𑌸𑌾𑌂𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌕𑌾𑌸𑍍𑌤𑌥𑌾 [illegible] 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 [illegible] ॥

𑌤𑌨𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌃 [illegible] ।
𑌤𑍇 𑌤𑍁 𑌪𑌾𑌶𑌾𑌃 [illegible] 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌜𑌨𑍍𑌤𑍁𑌷𑍁 ॥

[illegible] ।
[illegible] 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌜𑌨𑍍𑌤𑍁𑌷𑍁 ॥ ॥௩௨॥

𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌣𑌿 𑌚 [illegible] 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌣𑌿 𑌚𑍇𑌤𑌸𑌾 ।
[illegible] 𑌪𑌾𑌶𑌾𑌃 ।

𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑌾𑌦𑍍𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍇𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌶𑌾𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾 𑌯𑌦𑌿𑌵𑌾𑌽𑌶𑌾𑌮𑍍𑌭𑌵𑌮𑍍 ।
𑌤𑍇𑌨 𑌤𑌾 𑌸𑌾𑌂𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌕𑌾𑌃 𑌪𑌾𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌶𑌵𑌰𑍍𑌤𑌿𑌨𑌃 ॥௩௬॥
𑌕𑌥𑌿𑌤𑌾 𑌤𑌾 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌮𑌾𑌯𑌾𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌯𑍋 𑌭𑌵𑍇𑌤𑍍 ।
𑌵𑌪𑍁𑌷𑍋𑌽𑌵𑌾𑌜𑍍𑌞𑌿𑌤𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 (𑌕𑌥𑌿𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂) 𑌮𑌾𑌯𑌾𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌕𑌾𑌰𑌕𑌃 ॥௩௭॥

𑌸𑌂𑌶𑍍𑌲𑍇𑌷𑍋 𑌵𑌾 𑌦𑍃𑌢𑌕𑌲𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌭𑌵𑍇𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑍁𑌵𑌰𑍍𑌤𑌕𑌃 ।
𑌕𑌲𑌾𑌦𑌿𑌯𑌾𑌦𑍍𑌤𑍇𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌰𑍍𑌭𑌵𑌾𑌦𑍇𑌶𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌲𑌯𑌾𑌵𑌧𑌿𑌃 ॥௩௮॥
𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾𑌸𑌕𑍍𑌤𑌿𑌦𑍋𑌷𑍇𑌣 𑌗𑍁𑌣𑌦𑍋𑌷𑌾𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌞𑍍𑌜𑌿 ।
𑌬𑌨𑍍𑌧𑌮𑍋𑌕𑍍𑌷𑍌 𑌤𑌥𑌾𑌨𑍍𑌯𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌹𑍍𑌯𑌂𑌶𑌤𑍋 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌦𑍇𑌹𑌵𑌾𑌨𑍍 ॥
𑌏𑌤𑌾 𑌪𑌾𑌶𑌾𑌵𑌰𑌾𑌯𑍇𑌨 𑌯𑌮𑌯𑍇𑌤𑍍𑌕𑍋𑌽𑌪𑌿 𑌨𑌿𑌬𑌧𑍍𑌯𑌤𑍇 ।
𑌅𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌵𑍀𑌮 𑌪𑌾𑌶𑌸𑍍𑌯 𑌬𑌨𑍍𑌧𑌮𑍋𑌕𑍍𑌷𑌾𑌵𑍍𑌯𑌪𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌾𑌤𑍍 ॥ ॥௪௦॥
𑌯𑌥𑍈𑌵𑌾𑌸𑌾𑌵𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌾𑌦𑍍𑌧𑌾𑌵𑌸𑍀𑌦𑍇𑌨𑍋𑌽𑌪𑌿 𑌮𑌾𑌨𑌵𑌃 ।
𑌤𑌥𑌾 𑌬𑌨𑍍𑌧𑌮𑍋𑌕𑍍𑌷𑍌 𑌤𑌿 𑌤𑌥𑌾 𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌪𑌾𑌦𑌯𑌃 ॥ ॥௪௧॥
𑌅𑌨𑌾𑌦𑌿𑌨𑌿𑌧𑌨𑌾𑌃 𑌪𑌾𑌶𑌾 𑌜𑍀𑌵𑍋𑌽𑌨𑌾𑌦𑌿𑌰𑍍𑌵𑍍𑌯𑌸𑍍𑌤 𑌕𑍀𑌰𑍍𑌤𑌿𑌤𑌃 ।
𑌤𑌦𑍍𑌵𑌦𑍍𑌕𑌰𑍍𑌮𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑍋𑌽𑌨𑌾𑌦𑌿𑌃 𑌪𑌶𑍁𑌪𑌾𑌶𑌪𑌤𑌿𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑍌 ॥ ॥௪௨॥
𑌪𑌤𑌿𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌨𑌾𑌦𑌿𑌶𑌿𑌵𑍋 𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑍋 𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌵𑌿𑌗𑍍𑌰𑌹𑌃 ।
𑌸𑌰𑍍𑌵𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌧𑌿𑌪𑌶𑍍𑌚𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌸 𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌕𑌾𑌰𑌕𑌃 ॥ ॥௪௩॥
𑌪𑌤𑌿𑌰𑍇𑌵 𑌸𑌦𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌸𑍍𑌸𑌰𑍍𑌵𑌕𑌾𑌮𑌫𑌲𑌪𑍍𑌰𑌦𑌃 ।
𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑍍𑌯𑌨𑍁𑌗𑍍𑌰𑌹𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌶𑍍𑌚 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌃 ॥௪௪॥
𑌶𑌿𑌵𑍋 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌪𑌰𑌃 𑌶𑌾𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌤𑍀𑌤𑍋 𑌨𑌿𑌰𑌞𑍍𑌜𑌨𑌃 ।
𑌨𑌿𑌰𑍍𑌮𑌲𑍋 𑌨𑌿𑌰𑌾𑌯𑌾𑌸𑍋 𑌦𑍇𑌵𑍋 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑌕𑌃 ॥ ॥௪௫॥
𑌸𑌰𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌸𑍍𑌸𑌰𑍍𑌵𑌕𑍃𑌚𑍍𑌛𑌾𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍋𑌮𑍁𑌖𑌃 ।
𑌅𑌤𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑍋 𑌨𑌿𑌰𑌾𑌲𑌮𑍍𑌬𑍋 𑌲𑍋𑌕𑌾𑌲𑍋𑌕𑌾𑌦𑍍𑌪𑌰𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑌃 ॥ ॥௪௬॥
𑌸 𑌏𑌵 𑌭𑌗𑌵𑌾𑌨𑍍𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌨𑍍 𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌮𑍂𑌰𑍍𑌤𑌿𑌰𑍍𑌮𑌹𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌃 ।
𑌬𑌹𑌿𑌰𑌨𑍍𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌦𑍇𑌹𑌿𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌃 ॥ ॥௪௭॥
𑌇𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌪𑌶𑍁𑌪𑌾𑌶𑌪𑌤𑌿𑌵𑌿𑌚𑌾𑌰𑌪𑌟𑌲𑌃 ॥

(௧௰)

𑌶𑌿𑌵𑌾𑌨𑌨𑍍𑌯𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌪𑌟𑌲𑌃 ॥

𑌅𑌥𑌾𑌨𑌨𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌂𑌪𑍍𑌰𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿 𑌹𑍍𑌯𑍁𑌪𑌾𑌯𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌾𑌤 𑌷𑌣𑍍𑌮𑍁𑌖 ।
𑌅𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌸𑍁𑌖𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌗𑌸𑍍𑌯 𑌚 𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌤𑍁 ॥ ௧ ॥
𑌯𑍇𑌨 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌯𑌤𑍇 𑌸𑌮𑍍𑌯𑌕𑍍 𑌯𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌚 𑌶𑌿𑌵𑍋 𑌭𑌵𑍇𑌤𑍍 ॥

𑌗𑍁𑌹𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌗𑍁𑌹𑍍𑌯𑌤𑌰𑌂 𑌪𑌾𑌪𑍈𑌰𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌃 ।
𑌭𑌵𑌬𑌨𑍍𑌧𑌵𑌿𑌮𑍋𑌕𑍍𑌷𑌾𑌯 𑌪𑌰𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍋𑌮𑍁𑌖𑌮𑍍 ॥ ॥௩॥

𑌯𑍋𑌽𑌸𑍌 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌗𑌤𑍋 𑌦𑍇𑌵𑌃 𑌸𑍂𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍋𑌮𑍁𑌖𑌃 ।
𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌮𑌯𑍋𑌽𑌚𑌿𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑌃 𑌸𑍂𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌃 ॥ ॥௪॥

𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌪𑌾𑌶𑌜𑌾𑌲𑌵𑌿𑌵𑌰𑍍𑌜𑌿𑌤𑌃 ।
𑌸𑍋𑌽𑌹𑌮𑍇𑌵𑌮𑌵𑌾𑌪𑍍𑌤𑌵𑌾𑌨𑍍 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑍋 𑌨 𑌸𑌂𑌶𑌯𑌃 ॥ ॥௫॥

𑌯𑌦𑍇𑌵 𑌨𑌿𑌷𑍍𑌕𑌲𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌶𑌾𑌶𑍍𑌵𑌤𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌭𑌵𑌾𑌵𑍍𑌯𑌯𑌮𑍍 ।
𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌮𑌨𑌿𑌦𑍇𑌶𑍍𑌯𑌂 𑌭𑍇𑌦𑌾𑌦𑍍𑌵𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌙𑍍𑌗𑌵𑌰𑍍𑌜𑌿𑌤𑌮𑍍 ॥ ॥௬॥

𑌅𑌚𑌿𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑌮𑌕𑍍𑌷𑌰𑌂 𑌶𑌾𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑌾𑌤𑍀𑌤𑌮𑌗𑍋𑌚𑌰𑌮𑍍 ।
𑌅𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑍍𑌯𑌮𑌸𑌨𑍍𑌦𑌿𑌗𑍍𑌧𑌂 𑌧𑍍𑌰𑍁𑌵𑌂 𑌨𑌾𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌂𑌶𑌯𑌃 ॥ ॥௭॥

𑌯𑍋𑌽𑌹𑌮𑍇𑌵 𑌪𑌰𑍋 𑌦𑍇𑌵𑌸𑍍𑌸𑌰𑍍𑌵𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌮𑌯𑌶𑍍𑌶𑌿𑌵𑌃 ।
𑌸𑌰𑍍𑌵𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌵𑌰𑍍𑌜𑌿𑌤𑌃 ॥ ॥௮॥

𑌮𑌯𑌾 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌮𑌿𑌦𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌾𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌂 𑌚𑌰𑌾𑌚𑌰𑌮𑍍 ।
𑌅𑌹𑌮𑍇𑌵 𑌜𑌗𑌨𑍍𑌨𑌾𑌥𑍋 𑌮𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌰𑍍𑌤𑌤𑍇 ॥ ॥௯॥

𑌅𑌨𑍇𑌕𑌾𑌕𑌾𑌰𑌸𑌂𑌭𑌿𑌨𑍍𑌨𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌦𑌸𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌮𑍍 ।
𑌶𑌿𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑌵𑌨𑌿𑌪𑌰𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌮𑌯𑌿 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌮𑍍 ॥ ॥௧௦॥

𑌯𑌚𑍍𑌚 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿𑌜𑍍𑌜𑌗𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌶𑍍𑌰𑍂𑌯𑌤𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌵𑌾 ।
𑌬𑌹𑌿𑌰𑌨𑍍𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌣 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿𑌤𑌂 𑌮𑌯𑌾 ॥ ॥௧௧॥

𑌅𑌹𑌂 𑌤𑌾𑌤 𑌶𑌿𑌵𑍋 𑌹𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑍇𑌤𑌿 𑌯𑌃 𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑌃 ।
𑌏𑌵𑌂 𑌯𑍋 𑌵𑍇𑌦 𑌯𑍋𑌗𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌃 𑌸𑍋𑌽𑌹𑌂 𑌶𑌿𑌵𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌵𑌾𑌨𑍍 ॥ ॥௧௨॥

𑌶𑌿𑌵𑍋𑌽𑌨𑍍𑌯𑌸𑍍𑌸𑌮𑌸𑍍𑌤𑌾𑌨𑍍𑌯𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌯𑌤𑍍𑌨𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑌿𑌭𑌾𑌵𑌯𑍇𑌤𑍍 ।
𑌯𑌶𑍍𑌶𑌿𑌵𑌸𑍍𑌸𑍋𑌽𑌹𑌮𑍇𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌹𑍍𑌯𑌦𑍍𑌵𑌯𑌂 𑌭𑌾𑌵𑌯𑍇𑌤𑍍𑌸𑌦𑌾 ॥ ॥௧௩॥

அத்வைதபாவநாயாந்து ஸர்வத்ராத்மநி ஸம்ஸ்தித: |
ஸர்வகம் ஸர்வதேஹஸ்தம் பஶ்யதே நாத்ர ஸம்ஶய: || ||௧௪||
ஸர்வைகாத்மபாவேந ஸம்ஸ்திதஸ்ய து யோகிந: |
ஸர்வஜ்ஞத்வம் ப்ரவர்தேத விகல்பரஹிதஸ்ய து ||௧௫||
யோ'ஸௌ ஸர்வேஷு ஶாஸ்த்ரேஷு பட்யதே ஹ்யஜ ஈஶ்வர: |
அகாயோ நிர்குணோ ஹ்யாத்மா ஸோ'ஹமேவ ந ஸம்ஶய: ||௧௬||
விஜ்ஞாத: ஸர்வஶாஸ்த்ரேஷு ஸ ப்ரஸித்திபதஸம்ஶ்ரித: |
விஜ்ஞாதஶ்சாஶ்வதஶ்சாஸ்ய ஶிவோ நாத்ர ஸம்ஶய: || ||௧௭||
தஸ்மாத்த்யாதா ஸதாவேத்யஸ்ஸர்வவ்யாபீ விசக்ஷணை: |
பராபரவிபாகேந ஸ்வஸ்வரூபவிபாகஶ: || ||௧௮||
பர: பரத்வாத்பரமோ'பரஸ்ய ப்ரவிஷ்டிகா: |
ஸ்வர்கோ மோக்ஷஶ்ச ய: ப்ரோக்த: ஸ்வர்கமோக்ஷாய நைகஶோ'பர: |
அதவா பஹுநோக்தேந கிமுக்தேந ஷடாநந |
வாக்ஸ்வரூபவிஶேஷேண பந்தஸம்மோஹகாரிணா || |௨௦|
ஸர்வே யத்ர ஜ்ஞாதவ்யா: (யத்ராத்மஸ்தம்) யதேவ பஶ்யத்வ்யேத் | தத்தத்தத்வஸம்பந்தாஹாத்மாபி தத்வநாயக: ||௨௧||
இதி த்ரிவிதாத்மவிஜ்ஞாநம் கதிதம் தே ஸமாஸத: |
ஜ்ஞாத்வாத்மாநமித: ஸர்வே ஹ்யாத்மாநம் ப்ரப்யர்த்தவாஸதே ௨௨
ந தத்தேவாநபிஶ்ர யஜ்ஞா வா பஹுதக்ஷிணா: |
ஆத்மவிஜ்ஞாநமாத்ரஸ்ய விதேயம் ஸர்வதோமுகம் || ||௨௩||
ஸாதாரணம் ஸ்வதர்மாணாம் ப்ராணிநாம் ஶரணார்திநாம் |
நாநாவர்ணை: ஸுஶிக்ஷிதா ஜ்ஞாநாதி ப்ரதேஷ்விஹ || ||௨௪||
ஜ்ஞாநம் பரதோ ஹ்யேதத் யோ விஜாநாதி தத்வத: |
ஸ பந்தைர்முச்யதே தேந ஸர்வாவஸ்தாம் கதோ'பி ஸந் ||௨௫||
ஜ்ஞாநமார்க பரோ மார்க: ஸ்வதேஹே நோ விதீயதே |
த்யாதா த்யாநபராவீத யோ'யம்போத்தா பரஸ்ய ஸ: || ||௨௬||

ந ப்ராணோ தேவதாவாதோ விஶிஷ்டகரணஸ்ததா |
ஸர்வஜ்ஞம் தம் ததாத்மாநம் பரிவர்ஜ்யம் ஸதாதரேஷு ||௨௭||
நைவாஹம் ப்ரக்ருதேர்ஜாதோ ஹ்யஹம் நாஸ்திகசேத ஸஜீவக: |
ஸ நிஷ்கலே பரே ஸ்தாநே தத்ர சித்தம் நிவேஶயேத் ||௨௮||
நிர்குணம் ஸர்வதஶ்சைவ பஹிரந்தஶ்ச நித்யஶ: |
ஸர்வ[illegible] ||௨௯||
நைவஶப்தம் ந வா ஸ்பர்ஶம் ந ரூபம் ரஸமேவ ச |
பக்ஷபாதவிநிர்முக்தாத்மாநம் பர்யவஸாயயேத் ||௩௦||
நிராபாஸம் நிராயாஸம் வர்ணரூபவிவர்ஜிதம் |
நிரஞ்ஜநம் குணாதீதமாத்மாநம் பர்யவஸாயயேத் || ||௩௧||
நிராஶ்ரயம் நிராலம்பமப்ரமேயமவ்யயம் |
ஸ்வபாவவிமலம் நித்யமாத்மாநம் பர்யவஸாயயேத் || ||௩௨||
ஸம்ந்யஸ்ய ஸர்வகர்மாணி நிஷ்ப்ரபஞ்சவிவர்ஜித: |
பாவயேதாத்மநாத்மாநமநந்யாத்மநிஷ்டித: || ||௩௩||
[illegible] |
[illegible] ||௩௪||
ஶம்போராயா தேவதா ஸேவ்யைஷா (ஊர்த்வம் ப்ராநதீதம் கவ: |)
ஸர்வஸாமாந்யவர்ஜித ப்ருஜ்ய ஸர்வாத்மபாவம் ச பாவயேத் ||௩௫||
அஹமேவ ஸர்வதோஶ்ரிதஸ்ஸாயம் கல்பநா நிராஶ்ரயம் |
ஜ்ஞாத்வா ஸம்ஸ்தோ மந: கல்பநா ந கிஞ்சிதபி சிந்தயேத் || |௩௬|
நைவ லிங்கம் நவா லிங்கம் ந லிங்கம் லிங்கமேவ ச |
பக்ஷபாதவிநிர்முக்தாத்மாநம் பர்யவஸாயயேத் ||௩௭||
அலிங்கம் லிங்கயேத்தம் கல்பநா சித்தம் நிராஶ்ரயம் |
நிஷ்கலம் நிஷ்களம் ஹ்யேதத் ஶிவாத்மாநியதம் ஸ்வயம் || ||௩௮||
நிர்விகல்பமலிங்கம் ச ஹேதுத்ருஷ்டாந்தவர்ஜிதம் |
தத்த்வம் பரம் ப்ரோக்தமாத்யம் நிஷ்கேவலம் || ||௩௯||

[illegible]
[illegible] ||௪௦||

[illegible]
[illegible] ||௪௧||

[illegible]
[illegible] ||௪௨||

[illegible]
[illegible] ||௪௩||

[illegible]
[illegible] ||௪௪||

[illegible]
[illegible] ||௪௫||

[illegible]
[illegible] ||௪௬||

[illegible]
[illegible] ||௪௭||

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] ||௪௯||

[illegible]
[illegible] ||௫௦||

[illegible]
[illegible] ||௫௧||

[illegible]
[illegible] ||௫௨||

[illegible]
[illegible] ||௫௩||

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ||௫௪||

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ||௫௫||

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ||௫௬||

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] ||௫௮||

[illegible]
[illegible] ||௫௯||

[illegible]
[illegible] ||௬௦||

[illegible]
[illegible] ||௬௧||

𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌯𑌤𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌭𑌾𑌵𑌾𑌨𑍍𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌾 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌬𑍋𑌧𑌤𑌃 ।
𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌂 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌤𑌿 𑌶𑌿𑌵𑍋 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍇𑌣 𑌭𑌾𑌵𑍇𑌨 ॥௩௫॥

𑌶𑌿𑌵𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌸𑍍𑌵𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌪𑌟𑌲𑌃 𑌸𑌮𑌾𑌪𑍍𑌤𑌃 ॥

(𑌸𑌕𑌲𑌾𑌤𑍍𑌮𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌮𑍍 ॥)

𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑍋𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑍇𑌵𑌾𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌹𑌾𑌰𑌮𑌯𑌂 𑌵𑌿𑌦𑍁𑌃 ।
𑌕𑌰𑍍𑌮𑌣𑍋 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌭𑍇𑌦𑍇𑌨 𑌯𑌚𑍍𑌛𑌰𑍀𑌰𑌮𑌿𑌹𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌃 ॥ ॥௧॥

𑌤𑌚𑍍𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌵𑌿𑌧𑌭𑍇𑌦𑍇𑌨 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌂 𑌹𑌿 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌵𑌿𑌧𑌮𑍍 ।
𑌉𑌦𑍍𑌭𑌿𑌜𑍍𑌜𑌾𑌃 𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌰𑌾 𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑍃𑌣𑌗𑍁𑌲𑍍𑌮𑌾𑌦𑌿𑌰𑍂𑌪𑌿𑌣𑌃 ॥ ॥௨॥

𑌕𑍃𑌮𑌿𑌕𑍀𑌟𑌪𑌤𑌙𑍍𑌗𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌸𑍍𑌵𑍇𑌦𑌜𑌾 𑌨𑌾𑌮𑌦𑍇𑌹𑌿𑌨𑌃 ।
𑌅𑌣𑍍𑌡𑌜𑌾𑌃 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌿𑌣𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌪𑌾 𑌨𑌕𑍍𑌰𑌮𑌤𑍍𑌸𑍍𑌯𑌾𑌹𑌿 𑌕𑌚𑍍𑌛𑌪𑌾𑌃 ॥ ॥௩॥

𑌜𑌰𑌾𑌯𑍁𑌜𑌾𑌶𑍍𑌚 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌾 𑌮𑌾𑌨𑍁𑌷𑌾𑌃 𑌸𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌪𑌦𑌾𑌃 ।
𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌿𑌕𑍍𑌤𑌾 [illegible] ॥ ॥௪॥

𑌵𑌾𑌯𑍁𑌨𑌾 𑌵𑍃𑌦𑍍𑌧𑌿𑌮𑌾𑌪𑍍𑌨𑍋𑌤𑌿 [illegible] 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌰𑍍𑌤𑌤𑍇 ।
[illegible] ॥௫॥

[illegible] ।
[illegible] ॥௬॥

[illegible] ।
[illegible] ॥௭॥

[illegible] ।
[illegible] ॥௮॥

[illegible] ।
[illegible] ॥௯॥

[illegible] ।
[illegible] ॥௧௦॥

[illegible] ।
[illegible] ॥

𑌇𑌤𑌿 [illegible] ॥௧௧॥
[illegible] ।

[illegible] ॥௧௨॥
[illegible] ।

[illegible] ॥ ॥௧௩॥
[illegible] ।

[illegible] ।
[illegible] ॥௧௪॥

[illegible] ।
[illegible] ॥௧௫॥

[illegible] ।
[illegible] ॥௧௬॥

[illegible] ।
[illegible] ॥௧௭॥

[illegible] ।
[illegible] ॥௧௮॥

[illegible] ।
[illegible] ॥௨௦॥

[illegible] ।
[illegible] ॥௨௧॥

[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௨௨॥

𑌇𑌤𑌿 [illegible]

[illegible] ।
[illegible] ॥௨௩॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௨௪॥
[illegible] ।
[illegible] ॥௨௫॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௨௬॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௨௭॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௨௮॥
[illegible] ।
[illegible] ॥௨௯॥
[illegible] ।
[illegible] ॥௩0॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௩௧॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௩௨॥
[illegible] ।
[illegible] ॥௩௩॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௩௪॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௩௫॥

[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௩௬॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௩௭॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௩௮॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௩௯॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௪0॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௪௧॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௪௨॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௪௩॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௪௪॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௪௫॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௪௬॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௪௭॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௪௮॥

𑌯𑌚𑍍𑌚𑍈𑌵 𑌸𑍇𑌵𑌤𑍇 [illegible] ।
[illegible] 𑌯𑌾𑌤𑌿𑌤𑌮𑍍 ॥ ॥௪௯॥
𑌰𑌕𑍍𑌤𑍋 [illegible] ।
𑌕𑍇𑌶𑌰𑍋𑌮 [illegible] ॥ ॥௫௦॥
[illegible] ।
𑌓𑌷𑍍𑌠 [illegible] ॥ ॥௫௧॥
[illegible] ।
𑌜𑌰𑌾𑌶𑍋𑌕𑌸𑌮𑌾𑌵𑌿𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌕𑌾𑌯𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌨𑌵𑍇𑌷𑍍𑌟𑌿𑌤𑌮𑍍 ॥ ॥௫௨॥
𑌕𑌾𑌮𑌕𑍍𑌰𑍋𑌧 [illegible] ।
𑌮𑍋𑌹𑌤𑍃𑌷𑍍𑌣𑌾 [illegible] 𑌰𑌾𑌗𑌦𑍍𑌵𑍇𑌷𑌵𑌶𑌾𑌨𑍁𑌗𑌮𑍍 ॥ ॥௫௩॥
[illegible] 𑌜𑌰𑌾𑌯𑍁𑌪𑌰𑌿𑌵𑍇𑌷𑍍𑌟𑌿𑌤𑌮𑍍 ।
[illegible] 𑌯𑍋𑌨𑌿𑌮𑌾𑌰𑍍𑌗𑍇𑌣 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌗𑌤𑌮𑍍 ॥ ॥௫௪॥
𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌰𑌕𑍍𑌤𑌸𑌿𑌕𑍍𑌤𑌾𑌙𑍍𑌗𑌂 𑌷𑌾𑌟𑍍𑌕𑍌𑌶𑌿𑌕𑌸𑌮𑌨𑍍𑌵𑌿𑌤𑌮𑍍 ।
[illegible] ॥ ॥௫௫॥
𑌶𑌤𑌤𑍍𑌰𑌯𑌂 𑌷𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌧𑌿𑌕𑌂 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌪𑍇𑌶𑍀𑌶𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌚 ।
[illegible] 𑌕𑍋𑌟𑌿𑌭𑌿𑌃 ॥ ॥௫௬॥
𑌶𑌰𑍀𑌰𑌂 [illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௫௭॥
[illegible] ।
𑌦𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌰𑌿𑌂𑌶𑌦𑍍𑌦𑌶𑌨𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑍋𑌕𑍍𑌤𑌾 𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑌿𑌶𑍍𑌚 𑌨𑌖𑌾𑌃 𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑌾𑌃 ॥ ॥௫௮॥
𑌪𑌿𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 [illegible] ।
𑌵𑌸𑌾𑌯𑌾𑌶𑍍𑌚 [illegible] ॥ ॥௫௯॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௬௦॥
[illegible] 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿𑌨𑌾𑌂 𑌭𑌵𑍇𑌤𑍍 ।
[illegible] ॥ ॥௬௧॥

𑌰𑌕𑍍𑌤𑌂 [illegible] ।
𑌇𑌤𑌿 [illegible] ॥ ॥௬௨॥

[illegible] 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌂 𑌸𑌮𑌾𑌪𑍍𑌤𑌮𑍍 ॥

[illegible] 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌪𑍍𑌰𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌃 ॥

[illegible] ।
𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌪𑌾𑌨𑌸𑌮𑌾𑌯𑍋𑌗𑌾𑌤𑍍 [illegible] ॥ ॥௧॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௨॥
[illegible] ।
𑌯𑌾𑌵𑌨𑍍𑌤𑌃 [illegible] ॥ ॥௩॥

[illegible] 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌂 𑌸𑌮𑌾𑌪𑍍𑌤𑌮𑍍 ॥

𑌅𑌥 [illegible] 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌪𑍍𑌰𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌃 ॥

[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௧॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௨॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௩॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௪॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ॥௫॥

[illegible] ||௬||

[illegible] ||௭||

[illegible] ||௮||

[illegible] ||௯||

[illegible] ||௰||

[illegible] ||௧௧||

[illegible] ||௧௨||

[illegible] ||௧௩||

[illegible] ||௧௪||

[illegible] ||௧௫||

[illegible] ||௧௬||

[illegible] ||௧௭||

ஜ்ஞானம் லப்த்வா பராம் ஶாந்திமசிரேணாதிகச்சதி ।
[illegible] ||௧௯||

([illegible])

[illegible]

[illegible] ||௧||

[illegible] ||௨||

[illegible] ||௩||

[illegible] ||௪||

[illegible] ||௫||

[illegible] ||௬||

[illegible]

[illegible] ||௮||

[illegible] ||௯||

[illegible] ||௰||

[illegible] ||௧௧||

[illegible] |௧௨|

[illegible] |௧௩|

[illegible] |௧௪|

[illegible] |௧௫|

[illegible] ||௧௬||

[illegible] ||௧௭||

[illegible] ||௧௮||

[illegible] ||௧௯||

[illegible] ||௨௦||

[illegible] ||௨௧||

[illegible] ||௨௨||

[illegible] ||௨௩||

[illegible]

𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌮𑍍 ।

[illegible] ||௧||

[illegible] ||௨||

[illegible] ||௩||

[illegible] ||௪||

[illegible] ||௫||

[illegible] ||௬||

[illegible] ||௭||

[illegible] ||௮||

[illegible] ||௯||

[illegible] ||௧௦||

[illegible] ||௧௧||

89

[illegible] ||௧௨||

[illegible] ||௧௩||

[illegible] ||௧௪||

[illegible] ||௧௫||

[illegible] ||௧௬||

[illegible] ||௧௭||

[illegible] ||௧௮||

[illegible] ||௧௯||

[illegible] ||௨௦||

[illegible] ||௨௨||

[illegible] ||௨௩||

[illegible] ||௨௪||

[illegible]

[illegible]

[illegible] ஸ்ரீ கோபாலவிலாஸ பிரஸ், கும்பகோணம்.

89

உ

சிவமயம்.

சருவ ஞானோத்தர ஆகமம்

ஞானபாதம் தமிழ்மூலமும்
முத்திரத்நமென்னும் விருத்தியுரையும்.

உரைப்பாயிரம்.

சிவமான சொரூபநிலை தவறுமெனென் றேசிறிதுந் திகைக்கா வண்ணஞ்
சிவமாக வாழ்நமச்சி வாயதரு திருவடிகள் தினமுமேத்திப்
பவமாறு நிலையிதென வையமுறப் பணித்தருளும் பரமனான
சிவஞான முனிவர்தம் பாதப்போ தெப்போதுஞ் சிந்தில் வைப்பாம்.

காப்பு.

முத்திவிநா யகனகன்மனத்தின் முரணறுவான் முடுகிநில முதல்விளக்கும்
அத்திவிநா யகனெனவந் தவித்தையொழித் துவித்தையளித் தறத்தையாக்குஞ்
சத்திவிநா யகனுயர்ந்த தாணுவிநா யகன்றோற்றந் தருமோரட்ட [சித்தி
சித்திவிநா யகன்மதுரைச் சித்திவிநா யகனிருதாள் சிரத்தின் வைப்பாம்.

(இதன் பதப்பொருள்) முத்திவினாய்-முத்தியின் உண்மையை யறிய விரும்பி வினவுகின்ற,— அகல்மனத்தின்-நூற்பொருள்களில் விரிந்த மனத்தின்கண்,— முரண் அறுவான்-மாறுபாடு அறுதற்பொருட்டு,—நிலம்முதல் விளக்கும்-(இருளைப்போக்கி ஒளியைச் செய்து) நிலமுதலிய பொருள்களை விளக்குகின்ற,—அத்திவிநாயகன் என-அந்தப்பகலுக்கு நாயகனான சூரியன்போல,— முடுகி வந்து-விரைந்து தோன்றி,—அவித்தை பொழித்து-அஞ்ஞானத்தைக்கெடுத்து,—வித்தையளித்து-ஞானத்தை விளங்கச்செய்து,—அறத்தையாக்கும்-(சிவனோடு பிரிப்பின்றி நிற்றலே உணர்தலாகிய) சிவபுண்ணியத்தை உதிக்கச்செய்யும் காரணத்தால்,—சத்திவிநாயகன்-வல்லபை விநாயகனும்,—உயர்ந்த தாணுவிநாயகன்-எல்லாத் தெய்வங்களினும் மேம்பட்ட நிலைபேறுடைமையால் தனக்குமேல் நாயகனில்லாதவனும்,—தோற்றம் தரும் ஓர் அட்டசித்திவிநாயகன்-புகழைத்தருவதில் ஒப்பற்ற எண்சித்திகளைத் தந்தருளும் காரணத்தால் சித்திவிநாயகன் என்னும் திருநாமம் உடையவனும் விளங்குகின்ற,—மதுரை சித்திவிநாயகன்-மதுரைப்பதியில் எழுந்